LOS PRIMEROS PRESBITERIANOS EN EL CARIBE Y EN AMERICA LATINA

Por Eduardo Algeciras

Covenanter

(1528-1991)

La más remota influencia presbiteriana y Reformada en el (Caribe y América Latina =CAL) es atribuida a los hugonotes (Calvinistas) franceses quienes establecieron una iglesia en Coligny, Brazil en 1555, en homenaje al Calvinista Francés Almirante Coligny. Los presbiterianos trazan su primera obra a presbiterianos que llegaron a Bermuda en 1609.

La República Dominicana es una de las últimas naciones del caribe que ha sido influenciada por los reformados y presbiterianos.

La historia de la iglesia y misión reformada y presbiteriana en CAL puede ser dividida en dos eras: la era primaria de la historia (1555-1916) y la era posterior de la historia (desde 1916 al presente). Comenzando en el año 1555, cuando lo hugonotes franceses establecieron su primera iglesia protestante en Coligny, Brazil, esta era primaria de la historia se extiende al año 1916, el año del congreso de Panamá, el primer concilio ecuménico protestante en el CAL. La segunda era comienza con el Congreso de Panamá y continúa al presente.
Etapa primaria de las iglesias y misiones reformadas y presbiterianas (1555-1916)

Durante el siglo XVI se hicieron atentados de reformación teológica de carácter protestante dentro del contexto de la Iglesia Católica Romana. El conflicto no solucionado entre los católicos y los protestantes condujo a la formación de una variedad alterna de denominaciones y misiones esparcidas a través de todo el CAL. La expansión de la iglesia y misión protestante siguió los patrones de las actividades mercantiles y coloniales de los primeros piratas del norte de Europa. En la última parte del siglo XIX y principio del siglo XX, las influencias norteamericanas incrementaron en las esferas política-económicas así como también en las misiones.

La etapa primaria de la historia de las iglesias y misiones protestante en el CAL comienza con la formación por lo hugonotes de la primera iglesia reformada en Coligny, Brasil, en el año 1555. Para el año 1916, cuando se llamó a la primera conferencia del CAL, se habían establecido iglesias nacionales presbiterianas y reformadas

a través de toda CAL. El congreso de Panamá en 1916 señaló una separación del denominacionalismo europeo y norteamericano hacia el establecimiento de la identidad protestante del CAL.
En esta sección se estudiará la historia de presbiterianos y reformados de 1555-1916.

Los hugonotes franceses del siglo XVI fueron los precursores de la expansión protestante en las Américas. Desde allí, llegaron los holandeses, ingleses, italianos y alemanes. Para el año 1916, las iglesias reformadas tuvieron en un tiempo u otras 61 congregaciones establecidas en 19 naciones empleando a 11 misioneros y por lo menos 258 ministerios. El lugar y las fechas del origen y presencia de la obra incluyen lo hugonotes franceses en Brasil (1555-1558) y Surinam (1686-1783), la Iglesia Holandesa Reformada en Brasil (1625-1654; 1911 – presente), St. Eustatius (1630-1850's), Tobago (1630-?), Curazao (1634-presente), St Martin (1648-1792), St Thomas (1660-1827), Surinam (1667-presente), St Kitts (1772-1774), Saba (1736-1816), Guyana inglesa (1736-1845), St. John (1750-1828), Aruba (1822-presente), Bonaire (1843-presente) y Argentina (1895-presente). La Iglesia Reformada en América comenzó en St Kitts (1774-1792) and St. Thomas (1827-presente). Los valdenses trabajaron en Uruguay (1856-presente) y en Argentina (1859-presente).
Los inmigrantes reformados de Holanda comenzaron en Argentina (1895-presente).

Los presbiterianos llegaron al CAL al comienzo del siglo XVII. Ellos generalmente establecieron colonias de habla inglesa. Estas incluyen Bermuda (1644-presente); Antigua-Bahamas-St. Martin (principio de 1700's), Saba (1736-1755), Jamaica (1800-presente), Guyana Inglesa (1815-presente), Grenada (1830-presente), Trinidad (1836-presente) y St Lucia (1896-presente). La obra presbiteriana de habla hispana se origino en Argentina ((1829-presente), Colombia (1856-presente), México (1872-presente), Chile (1873-presente), Guatemala (1882-presente); Cuba (1884-presente), Puerto Rico (1899-presente); Venezuela (1897-presente), República Dominicana (1911-192) y Perú (1916-presente).

Para el ano 1916, los presbiterianos habían trabajado en un total de 474 iglesias esparcidas a través de 22 naciones. La junta misionera contrató más de 163 misioneros internacionales ordenados, 159 misioneros internacionales laicos y 61 pastores internacionales ordenados fueron enviados como ministros de congregaciones. Hubieron 111 ministros nacionales ordenados, 340 obreros nacionales y se enviaron más de 40 misioneros nacionales, para un total que excedía a 874.

La llegada de los representantes presbiterianos a la República Dominicana durante la primera década del siglo XX fue la primera influencia permanente reformada en la Española. Las visitas eventualmente condujeron a la cooperación con varios grupos pequeños protestantes y la formación de la de la Iglesia Evangélica Dominica (IED) en 1922. La República Dominicana fue la última isla del caribe hispano parlante a ser introducida al presbiterianismo. De hecho, los presbiterianos llegaron a estar tan absorbidos en el desarrollo de escuelas, seminarios, hospitales e iglesias en Puerto Rico que la mayor parte del enfoque misionero presbiteriano y sus recursos en el Caribe fueron puestos allí. Los presbiterianos no se establecieron en Haití.
Era posterior de la iglesia y misión reformada y presbiteriana (1916-presente)

Después del año 1916, comenzó el lento proceso de nacionalizar las iglesias reformadas en el CAL. Las iglesias reformadas en el CAL pueden ser observadas de acuerdo al grupo idiomático: francés, holandés, inglés, español, portugués, húngaro, alemán, papiamento, creole (haitiano) y algunos idiomas autóctonos. Lo

que sigue es una breve reseña.

La obra reformada francés esta concentrada en los países francos parlante del Caribe y en Argentina. Para el año 1980, se fundaron cinco congregaciones en la Guayana francesa, diez y ocho en Guadalupe, una en Martinica y una en Argentina. La mayor parte de la obra reformada está entre los inmigrantes franceses y a través de los capellanes militares.

Los ministerios de habla holandesa continuaron después del año 1916 en Argentina, Áruba, Bonaire, Brasil, Curazao y Surinam. El papiamento se usó como el idioma principal en algunas de las iglesias en la Antillas Holandesas. Los inmigrantes holandeses en Brasil y Argentina condujeron al establecimiento de las congregaciones de las colonias al principio del siglo XX. Para el año 1980, hubieron tres congregaciones en Argentina, tres en Brasil y once en Surinam para un total de 17 congregaciones con 5,646 miembros, 11,766 afiliados y 9 pastores.

Las iglesias presbiterianas de habla inglesa trazan sus raíces de sus comienzos en Bermuda al principio del siglo XVII. Durante el siglo XX, se encontraron iglesias presbiterianas angloparlantes en Antigua, Bahamas, Belice, Bermuda, islas Caimán, Grenada, Guyana, Jamaica, Santa Lucia y Trinidad y Tobago. Dos Iglesias Reformadas angloparlantes estuvieron en operación durante los años 1980. La iglesia reformada en America en St. Thomas consiste de una congregación, con 136 miembros adultos y 60 afiliados. Los misioneros protestantes reformados que trabajaban con una iglesia nacional de siete congregaciones y un total de 404 partidarios salieron de Jamaica cerca del fin de los años 1980.

Los ministerios reformados hispano parlantes ocurrieron en once naciones en el CAL: Argentina, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Puerto Rico y Venezuela. Las 180 congregaciones fueron servidas por 36 misioneros internacionales, 137 pastores nacionales, involucrando a 15,086 miembros adultos y un total de 30,780 afiliaciones.

El trabajo portugués está representado por los presbiterianos en Brasil, contando con más de 800,000 afiliados para final de los años 1970.

La iglesia húngara reformada más grande está en Brasil, con 18 congregaciones y 14,000 afiliados reportados. Se complementa con 3 congregaciones pequeñas en Argentina, Uruguay y Venezuela. Los servicios también se realizan en los idiomas más predominantes que son español y portugués.

Dos congregaciones reformadas suizas, de habla alemán están localizadas en Argentina y Brasil contando con un numero estimado de 2200 afiliados. Así como la congregación húngara reformada, la segunda generación de inmigrantes y nuevos afiliados están utilizando los idiomas español y portugués.

El grupo lingüístico más nuevo entre las iglesias reformadas fue reconocido oficialmente en el año 1981 con al formación de la ICRRD. La ICRRD usa tanto el creole haitiano como el español. La *Eglise Evangélique Réformée* (EERH), que consiste de muchos deportados de la ICRRD, comenzó en el año 1985 en Haití. Ha crecido de 3 congregaciones en 1985 a 15 para el año 1992.

Los misioneros presbiterianos y los pastores nacionales en Brasil, Guatemala, México y Perú también usan idiomas indígenas donde fuese aplicable. La tendencia predominante entre la gente indígena es de mantener

el lenguaje indígena en áreas rurales mientras cambian a español y portugués en las áreas urbanas

El grupo lingüístico más grande entre los presbiterianos y reformados es portugués, seguido muy estrechamente de los hispanos parlantes. Los misioneros y los obreros nacionales continúan demostrando versatilidad al ser capaces de aprender y de trabajar en una variedad de idiomas. Este es el caso para los misioneros que trabajan con los inmigrantes haitianos en la República Dominicana, al aprender tanto español como creole.

Hay más de dos millones de miembros en las iglesias presbiterianas y reformadas en el CAL. Sin embargo, el movimiento misionero internacional que sale de las iglesias presbiterianas y reformadas del CAL es muy limitado. La vasta mayoría de misioneros reformados y presbiterianos en CAL vienen de los Estados Unidos y Brasil. Se necesita enfatizar el entrenamiento y el envío de misioneros del CAL.

Agenciasdenominacionales

Durante el siglo XX, el evangelismo y el seguimiento en la plantación de iglesias y las actividades educacionales fueron las prioridades misioneras de las misiones reformadas y presbiterianas. Hablando de forma general, las denominaciones reformadas y presbiterianas han avanzado en el desarrollo de la iglesia, obra diaconal, evangelismo, servicios familiares, distribución de literatura, servicios juveniles y otros ministerios de la iglesia nacional.

Las agencias misioneras denominacionlaes de las iglesias reformadas han estado activas a través de todo el CAL. El trabajo más grande se lleva a cabo por la Christian Reformed Church in North America (CRCNA: Iglesia Cristiana Reformada en América del Norte), trabajando en 13 países. La Reformed Church in America (RCA: Iglesia Reformada en las Américas) tiene la mayor representación de misioneros en el sur de México. Los misioneros de la RCA también están representados en Honduras, St. Kitts, St. Thomas y Venezuela. La misión holandesa *Gereformeerde Zendingsbond* (GZB: Liga Misionera Reformada) trabajó en Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Perú durante los años ochenta. La iglesia holandesa *Gereformeerde Kerken in Nederland* (GKN: Iglesia Reformadas en Holanda) tiene misioneros en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Nicaragua y Surinam. Representaciones más pequeñas de misioneros holandeses incluyen la GKN liberada en Brasil, Curazao y Surinam, y la *Christelijke Gereformeerde Kerk* (CGK: Iglesia Cristiana Reformada) en Brasil. Del lado Norteamericano, las *Netherlands Reformed Congregations* (NCR: Congregaciones Holandesas Reformadas) se encuentran en Bolivia, la *Free Reformed Church* (FRC: Iglesia Reformada Libre) se encuentra en Guatemala, la *Protestant Reformed Church* (PRC Iglesia Protestante Reformada) estuvo en Jamaica y grupos independientes reformados están activos en México.

Las iglesias y misiones presbiterianas nacionales son socios de las misiones e iglesias del CAL dentro de la misma nación. Esto es cierto para la Iglesia Escocesa Presbiteriana de Argentina (IEPA) y las Iglesias Reformadas en Argentina (IRA), como también la *Igreja Presbiterian do Brasil* (IPB: Iglesia Presbiteriana de Brasil) y la I*greja Evangélica Reformada do Brasil* (IERB: Iglesia Evangélica Reformada de Brasil). La IEPA es un grupo étnico pequeño transplantado que dependen en otras iglesias reformadas para sus ministros y confraternidad. La IPB es una iglesia nacional grande y creciente que ayuda a las iglesias más pequeñas transplantadas de la IERB.

Calvino y la misión Original al Brasil

Son bien conocidos los esfuerzos misioneros de Calvino por promover el verdadero Evangelio en el continente europeo. Tan solo en Francia, sus esfuerzos a través de la Academia de Ginebra contribuyeron a que se abrieran más de dos mil iglesias en un muy corto tiempo.

En su comentario sobre los cuatro evangelios, Calvino decía: "El Señor ordena a los ministros del evangelio a que prediquen en lugares lejanos, con el propósito de enseñar la salvación en cada rincón de la tierra".

En otro escrito decía: "Ninguna nación de la tierra y ningún segmento de la sociedad están excluidos de la salvación, pues Dios desea ofrecer el evangelio a todos, sin excepciones."

De esta forma Calvino expresaba su interés por llevar el Evangelio más allá de las propias fronteras europeas y para muchos resulta poco conocido que incluso llegó a cooperar activamente en la promoción del evangelio en nuestra América Latina.

La historia de esta interesante faceta en Calvino, comienza en el año 1555, cuando un simpatizante de los hugonotes (calvinistas franceses), Gaspard de Coligny, contando con el apoyo del rey de Francia, encomendó a Nicolás Durand de Villegagnon el establecimiento de una colonia francesa en América del Sur.

La "France Antarctique" fue el nombre dado a esta colonia, y su centro estaba en el Fuerte Coligny en la actual Isla de Villegagnon, en la bahía de Guanabara, en Río de Janeiro, Brasil.

Desde sus comienzos, surgieron muchos problemas y enfrentamientos entre los colonos, por lo que Villegagnon decidió solicitar ayuda a su antiguo compañero de estudios, Juan Calvino. Según el cronista Jean de Lery, en su carta a Calvino, Villegagnon "solicitaba que la iglesia de Ginebra le envíe inmediatamente varios ministros de la Palabra de Dios, junto con otras personas bien instruidas en la religión para reformar a su gente y traer a los salvajes al conocimiento de la salvación."

Al recibir la nota, “la iglesia de Ginebra inmediatamente dio gracias a Dios por la extensión del reino de Jesucristo en una tierra tan distante y extraña, entre unos pueblos totalmente carentes del conocimiento del Dios verdadero”.

Según sus registros, el 25 de agosto de 1556 la Iglesia de Ginebra eligió a los ministros Marie Pierre Richier y Guillaume Chartier para esta tarea. Fueron así encomendados y enviados con una carta de presentación firmada por el mismísimo Calvino, entre otros.

Richier comenta en una de sus cartas a Calvino: “Ya que el Altísimo nos ha dado esta tarea, esperamos que este Edom se tranforme en un futur dominio para Cristo”, a la vez que esperaba que “los piadosos e industriosos creyentes reformados pudieran por medio de la palabra y el ejemplo influir en los indios Tupinambas”.

A la expedición también fueron enviados varios jóvenes cristianos que vivirían entre los indígenas para aprender su idioma, para luego servir de intérpretes.

Una vez que arribaron a esas tierras, el 21 de marzo de 1557 la misión de Calvino logró organizar la primera Santa Cena protestante jamás celebrada en América Latina.

A pesar de disfrutar de un comienzo promisorio, la situación de la colonia reflejó los vaivenes de la política francesa y la propia incapacidad de Villegagnon por organizar satisfactoriamente la logística de la colonia. Sobrevino la crisis. Villegagnon retornó al catolicismo, expulsó a los hugonotes franceses, tomó el control de la iglesia local y salvajemente ejecutó a tres misioneros, ahorcándolos y tirándolos al mar, en lo que hoy se conoce como el “martirio de Guanabará”.

El resto de los misioneros y colonos hugonotes se debieron refugiar en tierra firme para defenderse de Villegagnon mientras aguardaban la llegada del barco que los devolvería a Francia. Es allí, en la selva costera, que establecieron una excelente relación con los indios Tupinambas, con quienes compartieron el evangelio. El historiador mexicano Gonzalo Baez Camargo comenta una interesante anécdota: “En una ocasión los hugonotes estaban con los indios, cuando oraron por su comida. Los indios preguntaron por qué lo hacían. Lery y sus compañeros explicaron que la oración estaba dirigida a Dios, el Creador, que había hecho todas

las cosas, y al hombre a su propia imagen. Y como el hombre había sido creado a la imagen de Dios, no debería comer carne humana. Después de una larga charla, algunos de los indios expresaron su deseo de orar, y sugirieron que abandonarían el canibalismo."

Lamentablemente la vida de la misión fue efímera, no logró ninguna conversión, y terminó en desastre en 1558. Pero como decía Tertuliano (uno de los Padres de la Iglesia): "La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia".

El calvinismo debió de esperar varios siglos para prosperar en nuestras tierras. Hoy, a 500 años del nacimiento del gran reformador, debemos estar agradecidos por su visión misionera y su celo por alcanzar a todos los pueblos de la tierra.

SOBRE LOS CATECISMOS Y CONFESIONES:

Juan Calvino publicó en 1537 el Catecismo suyo títulado:"Introduction et Confession de Foi aussi nomée Catéchisme"

La confesión DE LA ROCHELLE de 1559, es la base doctrinal de las Iglesias Reformadas por el Calvinismo.

El Catecismo de HEIDELBERG es el más conocido después de el de Lutero en Alemania, el cual comenzó en 1520 con el título: "Dre Grosse Katechismus".

El Catecismo de HEIDELBERG redactado por C. Olevian y Zacarias Ursinus, se basó en el catecismo de Calvino, suprimiendo sin embargo, la crítica de Calvino sobre la concepción Luterana de la Cena, asi como la doctrina de la Predestinación. Sin oponerse a Calvino, mantuvo también contactos con la Reforma de Alemania, más precisamente con Felipe Melanchton redactor de la Confesión Luterana de Augsburgo. Tal Catecismo de HEIDELBERG posee puntos más comunes con el Catecismo Luterano de Ott (1556) relacionado con el que en 1535 publicó Brenz. HEIDELBERG tuvo grán difusión después del Sinodo de DORT en Holanda (1619), convirtiendose así en el Catecismo de Iglesias Reformadas de los Países Bajos, que fué traducido al Holandés hasta en (1563).

En los países Bajos junto con el Catecismo de HEIDELBERG apareció en 1561 LA CONFESION DE FE BELGA.

El Calvinismo se desarrollo en Suiza mediante LA SEGUNDA CONFESIÓN HELVETICA, la cual fué resistida por papales de Zurich, Berna y Ginebra con los decretos del concilo de Trento en (1566).

En Lituania y Hungría la Confesión tuvo por nombre como CONFESSIO BOHEMICA (confesion de Bohemia) de 1575.

En Escocia el parlamento Escocés abole el Papismo adoptandose así en 1560″LA CONFESION ESCOCESA”

La Asamblea de Teólogos de Westminster en Inglaterra fue convocada en 1643 después de años de tensión entre Carlos I y su creciente Parlamento Puritano. Reunidos bajo la presidencia del erudito Presbiteriano William Twisse en contra de los deseos expresos del rey, la visión original de la asamblea era crear una mayor uniformidad de la fe y la practica en todo el reino de Carlos. La tarea original de los delegados era revisar LOS TREINTA Y NUEVE ARTICULOS DE LA IGLESIA ANGLICANA, pero después de firmar la Alianza y Pacto Solemne COVENANTER(Escocés), esta asamblea se avanzó hacia la mas específica y exacta tarea de delinear una formula teológica y eclesiástica que condujera a la Iglesia de Inglaterra a conformidad con la doctrina y practica de la Iglesia Presbiteriana de Escocia. La Confesión de Fe Westminster, junto con el Catecismo Mayor y Menor , han influenciado el Presbiterianismo aun más profundamente que las Instituciones de Calvino. La Iglesia de Escocia le dio una calurosa acogida a los Estándares de Westminster, mayores y menores y según la Asamblea General Escocés los Estándares de Westminster representaban fielmente la fe, el culto, y el gobierno de la iglesia nacional de Escocia.

La Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos adoptó un Acta Declaratoria similar y agregó nuevos capítulos a la Confesión de Fe de Westminster en un esfuerzo por atraer a los disidentes anti-calvinistas de regreso al redil. Los calvinistas fieles como Benjamín B. Warfield de Princeton criticaron duramente dichos esfuerzos y se dio a la tarea de demostrar que tales modificaciones eran imprudentes, innecesarias, y hasta engañosas. No obstante, los esfuerzos por modificar el calvinismo de la Confesión de Westminster encontraron apoyo entre muchos autodenominados “Presbiterianos Norteamericanos”. Su pensamiento fue influenciado por populares evangelistas arminianos como Dwight Moody y Billy Sunday, o por estudiosos y feligreses atrapados en el poderoso modernismo de los tiempos. Iglesias más pequeñas que tenían reputación de ser ortodoxas y fieles a su herencia escocesa también se fueron rebelando contra la ‘carga’ de Westminster. Los “Norteamericanos Reformados Presbiterianos” elaboraron un Testimonio al menos igual de extensa que la Confesión de Fe de Westminster, para instaurarlo como la declaración de sus creencias distintivas. En 1925, la Iglesia Unida Presbiteriana de Norte América adoptó una nueva Declaración Confesional como sustituto a su histórico Testimonio de 18 puntos, pero en realidad, era un reemplazo teológicamente reducido y devaluado de la Confesión de Fe de Westminster.

Discusiones entre el gremio de iglesias Presbiterianas en los Estados Unidos indujeron a iglesias del sur como la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos y la Iglesia Asociada Reformada Presbiteriana a adoptar revisiones de los Estándares idénticas o similares a aquellas adoptadas por PCUSA(Liberal). El objetivo era eliminar cualquier obstáculo confesionario que impidiera la fusión de estos múltiples grupos en una sola denominación, lo cual nunca sucedio en los reunidos en Westminster. En la última mitad del siglo veinte, se encontró “una nueva forma” de resolver cualquier problema de los “Presbiterianos contemporáneos” relacionado con los Estándares de Westminster. La Iglesia Unida Presbiteriana de los Estados Unidos produjo “un nuevo” Libro de Confesiones. La Confesión de Fe de Westminster y el Catequismo Breve fueron dos más de los muchos documentos que fueron desechados de la historia de la iglesia y organizados en forma de álbum como una especie de museo de la historia de la doctrina. La colección fue coronada con una nueva declaración conocida como La Confesión de 1967 a la cual asistieron entre Donatistas, y anabaptistas y Prebiterianos y Puritanos. Este nuevo instrumento le permitió a la UPCUSA afirmar los Estándares de Westminster como parte de su historia sin comprometer a sus ministros y ancianos a ninguna cosa enseñada o mandada en ellos. Esto

marco el final de la influencia de La Confesión de Westminster como una fuerza viviente en el grupo más grande de Presbiterianos en América.

En contraste La Confesión de Fe de Westminster sobresale en muchas áreas. Estos son algunos elementos notables:

1) Su diseño sistemático basado en los dos principios de: las Escrituras y el Dios trino. Creo que la Confesión de Fe de Westminster aunque no es un sistema escolástico por si misma, no pudo haber sido escrita fuera de los antecedentes intelectuales del escolasticismo Protestante, el cual contribuye significativamente a la bien conocida minuciosidad, precisión, y balance;

2) Su capítulo introductorio sobre las Escrituras, el cual según B.B. Warfield es el mejor capítulo de cualquier confesión Protestante;

3) Su formulación madura de la doctrina Reformada sobre la predestinación (III, V, IX, XVII). La Confesión contiene mas acentos supralapsarianos que otras confesiones reformadas previas, pero mantiene el enfoque básico infralapsariano de la tradición reformada confesional. Así, enseña claramente que la voluntad de Dios es la causa fundamental de todas las cosas, incluyendo la salvación del hombre. Enseña inequívocamente la doctrina de la reprobación, pero en términos cautelosos (III, 7-8), teniendo cuidado de equilibrar esta enseñanza con un capitulo sobre la libertad del ser humano (IX);

4) Su énfasis en los pactos como la manera en que Dios re relaciona con su pueblo a través de la historia es particularmente notable (especialmente VII). La Confesión ofrece la primera gran exposición Reformada sobre los dos tipos de pactos. el pacto de obras y el pacto de gracia. La teología de Westminster sobre los pactos es un desarrollo consistente con la teología Reformada y no una modificación o una distorsión del Calvinismo como algunos estudiosos han argumentado recientemente;

5) Su doctrina sobre la redención estructurada de acuerdo con los actos de Dios (X-XIII) y la respuesta humana (XIV-XVII), subrayando así su balance pactal entre la soberanía Divina y la responsibidad del creyente, como también la responsabilidad para el humano;

6) Sus capítulos puritanos sobre la doctrina de la adopción (XII) y la seguridad (XVIII) fueron únicos dentro de las confesiones Reformadas arriba citadas. Mientras que la critica a veces expresa que la Confesión es un documento profundamente escolástico, es interesante notar que es la primera confesión Reformada que tiene un capitulo separado sobre la adopción. Además, ninguna otra confesión Reformada había mostrado tal sensibilidad a las dificultades subjetivas que los creyentes tienen para mantener un grado saludable y consciente de seguridad;

7) Su firme afirmación de que la ley de Dios compromete perpetuamente la conciencia del creyente, aunque algunos estatutos civiles y ceremoniales ya no tienen vigencia (XIX), equilibrada con una cuidadosa formulación de la naturaleza de la libertad de conciencia Cristiana (XX);

8) Su visión pura del Día de Reposo al Señor(XXI), afirmando ese día como un compromiso perpetuo con más firmeza que algunos escritos europeos Reformados.

9) Su inclusión de la posición estándar Reformada de permitir el divorcio y un nuevo matrimonio únicamente por los motivos bíblicos de adulterio (XXI, 5); 10) Su distinción entre la iglesia visible y la invisible (XXV) está mas desarrollada que en cualquier confesión Reformada previa.

“Confesión de fé Hugonote Guanabará” en Brasil

« La parole de Dieu est vive et efficace, et plus pénétrante que tout glaive à deux tranchants » (Hébreu IV).=
“La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos” (Hebreos IV).

De acuerdo con la doctrina de Pedro, Apóstol, en su primera carta, todos los cristianos deben estar dispuestos a dar una respuesta de la esperanza que poseen, con toda humildad y benevolencia, nosotros, los abajo firmantes, por unanimidad (De acuerdo con la medida de gracia concedida a nosotros por el Señor), estmos dando una respuesta, punto por punto, de lo que se nos ha solicitado y ordenado, a partir del primer artículo, como sigue:

1.Creemos en un solo Dios, inmortal, invisible, creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas, visibles e invisibles, que es un problema identificado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que constituyen nada más que la misma sustancia, en esencia, eterno y de la misma voluntad, el Padre, fuente y principio de todo bien, el Hijo, eternamente generado por el Padre, quien, en la plenitud del tiempo, se manifestó en la carne para el mundo, siendo concebido por el Espíritu Santo, nació de María en virginidad y nacido bajo la ley para rescatar a Los que estamos debajo de él, en el mundo para ser recibidos por adopción propios de la Tutoria de Dios,

y el Espíritu Santo, que esta en el Padre y en el Hijo, maestro de toda verdad, el cual ha hablado por boca de los profetas Biblicos, y con más cosas Que fueron dichas por Nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Él es el único consolador en la aflicción, transmisión de toda la paciencia y la perseverancia en el bien.
Creemos que es necesario sólo perfectamente en la adoración, el orar para invocar la majestad de Dios en su fe de manera personal.
2. Adoramos a nuestro Señor Jesucristo, y no estamos separando las dos naturalezas, sino que confesamos ambas naturalezas, a saber: las naturaleza divina y humana las cuales en el Cristo Reinante son inseparables.
3. Creemos por relación con el Hijo de Dios y por su Santo Señor Espíritu Santo, y por la enseñanza de la Palabra de Dios y la doctrina apostólica y lo que símboliza.
4. Creemos que el Señor Jesucristo vendrá a juzgar a los vivos ya los muertos, y en la forma humana visible, Él ascendió al cielo, y efectuará la ejecución de dicha sentencia en la forma que ha sido pronosticado en los capitulos 24 y 25 de Mateo, y Que el Padre le ha dado, siendo hombre, todo el poder de juzgar.
Y en cuanto a lo que decimos en nuestras oraciones, el Padre vendrá al fin en la Persona del Hijo, entendemos, porque el poder del Padre, se manifestará en dicha sentencia, no obstante queremos confundir a la gente, a sabiendas de que son realmente distintas entre sí.
5. Creemos en el santo sacramento de la Cena, las figuras del cuerpo de pan y vino, y las almas fieles Que en realidad son alimentados con la sustancia misma de nuestro Señor Jesús, independientemente del elemento del pan o el vino en la acción, más nuestros cuerpos son alimentados por los alimentos, por lo que no creemos ni entendemos el dicho de que el pan y el vino son transformadas o transubstancian en su cuerpo, porque el pan continúa con su naturaleza y sustancia, del mismo modo el vino, no hay ningún cambio o alteración. (este fué uno de los Puntos específicos de distinción con el Sacramentalismo del perseguidor Durand de Villegagnon)
Diferenciamos, sin embargo, este pan y el vino de otro pan y el vino dedicado al uso común, entendiendo Que son, para nosotros, los signos sacramentales, que nos recuerdan que venimos siendo alimentados mediante la guia Soberana en santidad hasta la siguiente celebración de Santidad en la próxima celebración de la Cena, por lo cual esta verdad nos establece en íntima comunión infaliblemente. La recepción de esta verdad, sin embargo, no es posible más que por la fe, que nos viene guiando no que se pretende manifestar en el momento del acto, (tal como refiere la Confesión Escocesa) y no es adecuado imaginar esto como algo carnal, ni para preparar los dientes para comer, porque aprendemos de San Agustín, cuando dice: "¿Por qué preparas los dientes y el estómago? Cree, y podrás comer ".
El signo, de este sacramento; por lo tanto, no nos da la verdad, ni la cosa significada, pero nuestro Señor Jesucristo, por su poder, la virtud y la bondad, nos alimenta para mayor inseparabilidad y conserva nuestras almas; por eso las hace participar en su propia carne y sangre, y de sus beneficios . (Aqui se hace totalmente notoria la diferencia entre el Calvinismo Hugonote y las teorias del Zwinglianismo, el Papado y el Luteranismo)
Vamos a ver la interpretación de las palabras de Jesucristo: "Esto es mi cuerpo." Tertuliano, en su cuarto libro *Contra Marción,* explica estas palabras: "este es el signo y la figura de mi cuerpo."
San Agustín dice: "El Señor no evitó que decía: Este es mi cuerpo", cuando no era más que dando el signo de su cuerpo. "
Por lo tanto (como se le ordenó en el primer canon del Concilio de Nicea), en este santo sacramento, no imaginamos nada carnal, ni nos distraemos con el pan y el vino, en los que están los signos propuestos. En este sentido ¿Podríamos suscribir el artículo de la Ascensión, junto con muchas otras afirmaciones de san Agustín, que omitimos porque nos extenderíamos demasiado y largamente.
6. Creemos Que si hubiese sido necesario añadir agua al vino, (adulterar) pensando extirpar su fermento, entonces los evangelistas y San Pablo no hubiera omitido un asunto tan importante.

Y lo que los médicos anteriores han observado (sobre a que el vino se le debe agregar agua porque se le imagina y atribuye un equivalente de la sangre mezclada con agua que fluyó del costado de Cristo, referimos que tales cosas no tienen ninguna base en la Escritura, por lo cual no son admitidas estas clases de práctica y especulaciones en la actualidad.

7. Creemos que no hay otra consagración excepto la que se lleva a cabo por un debido Ministro Ordenado, cuando se celebra la comunión, y cuando habla a la gente, en una lengua conocida, y con la institución literal de la Cena, según la forma prescrita por el Señor Jesús Cristo mismo, de amonestar a la gente a la muerte y sufrimiento de nuestro Señor. Como dice San Agustín, la consagración es la palabra de fe que se predicada se cree y es característica de nuestra fé. Por lo tanto, se confirma que que las palabras secretas que hablan los místicos en sus cultismos sobre los signos no son la consagración de la institución Sacramental que nuestro Señor Jesucristo dio a sus Apóstoles, a quien le ordenó tomar y comer.

8. El Santo Sacramento de la Cena no es alimento para el cuerpo sino para el alma (pues no se puede concebir nada carnal acerca de ellos, como ya declaramos arriba en el artículo quinto) pues es una expresión de la fé que no es nacida del parecer carnal.

9. Creemos que el bautismo es el sacramento de la penitencia, y es asi como una entrada en la iglesia visible de Dios, al encarnarse en Jesucristo. Nos es una antesala que representa la remisión de nuestros pecados pasados y futuros, que están totalmente expiados, sólo en la muerte de nuestro Señor Jesús.

Por otra parte, la penitencia no es auto-mortificación de la carne humana; por tanto ella no tiene cabida aquí, y el Bautizo es el lavado, que enseña la institución de la Palabra de Dios, y que los santos Apóstoles observaron con el uso del agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que en su acto que al ser representado por el agua rociada sobre el niño, es el signo y el sello del pacto de la sangre de nuestro Señor Jesús, que inmerecidamente condesciende y que cuando es rociada en Efusión sobre los adultos verdaderamente es cuando se representa que ha querido el Trino Dios Sumergir en la muerte, crucificción y Resurrección en él que es la verdadera purificación de nuestras almas desde antes de la fundación del mundo. Tal contrita condición representada en el elemento del agua es la que nos prepara para ser bautizados por el Señor Mateo 3:11.

10. Sobre "el libre albedrío", creemos Que el primer hombre, por causa de su pecado, sin entender que su libertad sería restringida debido a la condición de su naturaleza Pecaminosa; logró transmitir asi a todo el que desciende de él, el mismo desconocimiento por lo cual, Que nadie de la semilla de Adán tiene una chispa de bondad. ni puede buscar o hacer lo bueno. El Hombre creado tenía libertad y voluntad restringida previstas tanto para el bien como el mal y su durabilidad en ellos. Sólo él sabía lo que le parecía era "libre albedrío" (voluntad ilimitada), porque él poseía capacidades completas, tal como todos los hombres. Sin embargo, por eso ni siquiera pudo mantener esto que creía tener ilimitado de Dios.

Por esta razón, Que San Pablo dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios y Oseas llora a los hijos de Israel. "Has caído en el pecado." Y entendemos Que esto es verdad sobre el hombre que no es regenerado por el Espíritu Santo. A esto tenemos que el hombre cristiano, bautizado (no en agua sino en la sangre de Jesucristo), es decir; el que anda en nueva vida, Sólo nuestro Señor Jesucristo le proporciona libertad de la esclavitud de la voluntad humana de su especie y su reforma dará toda buena obra, sin embargo, la realización de una "buena voluntad" no está en su poder, sino que viene de Dios, el Santo Apóstol declara este hecho, en el séptimo capítulo de Romanos, verso decimoctavo dice, "sé que el querer lo bueno está en mí, pero no el llevar a cabo lo que es bueno. " Por esto mismo también es que el hombre predestinado a la vida eterna, a pesar de que los pecados son la causa de su fragilidad humana, sin embargo no puede caer éste en la impenitencia. Habla sobre esto Juan Apóstol en su primera carta al deicr que : Aquel que es nacido de Dios, no permanece practicando el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él" 1 Juan 3:9.

11. Creemos Que el perdón de los pecados sólo pertenece a la Palabra de Dios, de la cual, dice San Ambrosio, el hombre es sólo el ministro, por lo que si condena o absuelve, no es él individuo, quien condena ; sino la Palabra de Dios.
San Agustín, en esta materia, dice que no es por méritos Que de los hombres Que los pecados son perdonados, sino por la virtud del Espíritu Santo. Porque el Señor dijo a sus Apóstoles: “Recibid el Espíritu Santo”, y añade, ” … y a todo aquel que remitieres los pecados, les son remitidos a ellos”
Cipriano dice que el siervo no puede perdonar la ofensa contra el Señor.
12. Sobre la imposición de las manos, decimos que a través de la imposición de las manos, no se puede otorgar el Espíritu Santo, porque esto pertenece sólo a Dios.
Para las órdenes eclesiásticas, de los Ancianos Gobernantes creemos es lo que ha sido escrito por Pablo Apóstol en la primera carta a Timoteo, y en otros lugares de sus cartas.
13. La separación entre el hombre y la mujer legítimamente unidos por matrimonio no se puede hacer, sino por causa de adulterio, como es enseñada por nuestro Señor (Mateo 19:09). Y no sólo es causa de separación, sino también, causa a examinar por un juez y las autoridades. La parte no culpable, si no puede contenerse, debe casarse, ya que es enseñado por San Ambrosio, en el séptimo capítulo de la primera carta de Corinto. La autoridad, sin embargo, en esta materia debe proceder con un abogado maduro.
14. Pablo Apóstol , enseña que el Ministro que juzgue sobre estas instancias debe ser marido de una sola mujer, no está diciendo que un segundo matrimonio es prohibido, y Pablo adicional a esto condena es a la bigamia, que atrajo a muchos en esos días.
15. Creemos y enseñamos que no está bien prometer una promesa a Dios, a menos que sea lo que aprueba. De esta manera la tendencia de los votos monásticos para corromper el verdadero servicio a Dios. También es una cosa terrible para un hombre a la presunción voto en algo más allá de la medida de su vocación, (prohibición matrimonial y autoflagelaciones) al ver que la Escritura nos enseña Que la continencia es un don especial (Mateo 19 y I Corintios 7). Por lo tanto, se deduce Que aquellos que se imponen en esta necesidad, renunciando a el ministerio del matrimonio a través de todas sus vidas, no puede ser excusado de temeridad extrema, una insolente confiada presunción en sí mismos, como una desvlorización de lo realmente santo.
Por eso a través de este medio, muchos tentaron a Dios, por jugar con la continencia, en algunos, por eso para muchos de los participantes del Papado ésto fué meramente temporal, y lo que es temporal no dura toda la vida. Por lo tanto, los monjes, sacerdotes y otras personas que se obligan a vivir en esto como si fuese castidad, tientan a Dios, porque no está en sí mismos para cumplir lo que han prometido, como en ninguna de las cosas que pretenda el hombre asegurar la práctica del bien por su propia capacidad. Cipriano, en su capítulo once, dice: “Si vírgenes se dedican de buena voluntad a Cristo, perseveran en castidad y sin defecto, si siguen así, fuerte y constante, pueden esperar la recompensa preparada para la virginidad, y si no pueden perseverar en su promesa humana creída como un voto, es mejor casarse que ser arrojado al fuego del lujo, debido a sus placeres y deleites”.

Decimos referente a el pasaje escrito por Pablo Apóstol, sobre el sevicio a la Iglesia de parte de personas no casadas como las viudas, que ellas cumplen a cabalidad el “permanecer sirviendo para Dios en el estado de vocación en que fueron llamadas” Las viudas, por tanto, no se han votado ni a promesas de continencias esforzadamente humanas, ni a infamias ni a deshonestidades se entregaron a desgastarse su profesión de fé. Por eso para evitar este inconveniente , el Apóstol Pablo, prohíbe los compromisos ofrecidos en quienes estuviesen por debajo de los sesenta años de edad, y también dijo el Apóstol Pablo que los elegidos para Ministro sólo debería haberse casado una vez, no varios recasamientos.

16. Creemos Que Jesucristo es nuestro único mediador solamente, intercesor y abogado, por quien tenemos acceso al Padre, y Que, justificados por su sangre, no por nuestras obras o auto-justificaciones seremos libres de la muerte, y solamente con él y por ÉL vamos a tener la victoria total contra la muerte.

Referente a las almas de los que murieron, y claman venganza desde el cielo Ap 6:10 decimos que no debemos dirigirnos a ellos, porque nosotros mientras peregrinamos estamos unidos con los creyentes vivos y somos miembros de un solo cuerpo, con ellos, y con ellos practicamos el orar unos por otros, esto pues se nos enseña por los muchos pasajes de las Escrituras.
17. El de los muertos, Pablo Apóstol , en la primera carta a los Tesalonicenses, en su cuarto capítulo, nos prohíbe a llorar por ellos [excesivamente], porque esta es una costumbre pagana, de quienes no tienen esperanza de la Resurrección Cristiana. El Apóstol no manda ni nos enséña a orar por los muertos. San Agustín, hablando sobre el Salmo 48, dice: Que los espíritus de los muertos reciben acuerdo con lo que han hecho en la vida, y que si los muertos espirituales No han hecho nada, y todavía están viviendo, no recibirán nada, cuando mueran".
Esta es la respuesta que le damos a la serie de artículos Que nos han sido enviados, conforme a la medida de la fe y la proporciónm que Dios nos ha dado, orando para que esté complacido Que Que la fe no puede ser encontrado muerto en nosotros, dando frutos dignos de sus hijos, y que podemos crecer y perseverar en ella, por lo que vamos a hacer alabanzas y acción de gracias a Él para siempre. Amen.

La *Confesión de Fe de Guanabara* fue la primera escritura protestante en las Américas (1558). Fue escrito por los hugonotes franceses, Jean du Bourdel, Matthieu Verneuil, Pierre Bourdon y André la Fon, que fueron llevados bajo arresto por Villegagnon, en Brasil, en respuesta a algunos puntos específicos que se les da por escrito.Los autores sabían que eran su propia escritura y la firma de la pena de muerte.

SOBRE EL CALVINISMO EN AMERICA:

Norteamerica

Calvinismo llegó a Norteamérica primeramente en la versión de los Hugonotes que se establecieron en Massachusetts en el siglo XVII. Los hugonotes franceses fueron en gran número a América del Norte, huyendo de la persecución religiosa jesuita en su país de origen, en tiempos en que también Juan Calvino envió un grupo de Misioneros Calvinistas-Hugonotes al brasil donde surgió la traición de Villegnon. Un gran contingente de alemanes jubilados también emigró a los Estados Unidos entre 1700 y 1770. Estos inmigrantes formaron sus propias denominaciones entre las cuales estaba la luterana y muchos de ellos más tarde se unió a la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos.
Muchos Escoceses eran presbiterianos de Escocia, directamente a los Estados Unidos en los primeros tiempos de la colonización. Los Hugonotes y Escoceses fueron los principales responsables de la introducción del presbiterianismo en Norteamérica y Escocia e Irlanda. Durante el siglo XVIII, por lo menos 300 mil cruzaron el Atlántico. Para instalarse principalmente en Nueva Jersey, Pennsylvania, Springfield, Nashville, Knoxville, Maryland, Virginia y las Carolinas. En el oeste de Pennsylvania, fundaron Pittsburgh, la ciudad más largo EE.UU. Presbiteriana. El reverendo Asbel Verde Simonton, el introductor del presbiterianismo en Brasil, fue un descendiente de los Escoceses-Irlandeses de Pennsylvania.
Lo más destacado fue el Rev. Francis Makemie (1658-1708), considerado por algunos como el "padre del presbiterianismo Norteamericano". Ordenado en Irlanda del Norte en 1683, fue poco

después a Norteamérica. Makemie fundado varias iglesias en Maryland y viajó extensamente fomentar presbiterianos. Y debido a que la Iglesia Anglicana fue la iglesia oficial de varias colonias, sufrió muchas persecuciones. Fue detenido incluso en Nueva York en 1706.
Bajo el liderazgo de Makemie, se organizó en 1706 el Presbiterio de Filadelfia. En 1717, se organizó el Sínodo de Filadelfia, compuesto por cuatro presbiterios. En total, el nombre era apenas diecinueve ministros, iglesias y cerca de cuarenta miembros de tres mil. En 1729, se aprobó la modificada confesión Westminster bajo el título de "Ley de Adopción", que aceptó unas cosas y otras no de la Confesión de Fe y los Catecismos como las normas doctrinales del Sínodo Inglés de Westminster. Desde 1741 hasta 1758, los presbiterianos se dividieron en dos grupos debido a las diferencias sobre el renacimiento(EL MISTICISMO) y la educación teológica: El ala antigua (Sínodo de Filadelfia) y el Brazo Nuevo (Sínodo de Nueva York).
En este período de división, varios lideres religiosos fueron notables como Samuel Davies y Hugh Alexander Craighead McAden trabajado con gran éxito en el sur, particularmente en Virginia y las Carolinas.
Durante la Revolución Americana, los presbiterianos tuvieron una destacada actuación. El Rev. John Witherspoon (1723-1794), un escocés que fue presidente de la Universidad de Princeton durante veinticinco años, fue el único ministro que firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776. Muchos presbiterianos lucharon en la guerra de la independencia.
En 1788, el Sínodo de Nueva York y Filadelfia se dividió en cuatro (Nueva York y Nueva Jersey, Filadelfia, Virginia y las Carolinas). El 21 de mayo de 1789, se reunió por primera vez la "Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos." En esa época, la Iglesia Presbiteriana fue el país más influyente de la denominación. En 1800, contaba con 180 450 ministros, iglesias y miembros de cerca de 20.000.
En 1801, los presbiterianos y declarados independientes congregacionalistas comenzaron un trabajo de cooperación bajo la modificada confesión de Westminster conocido como "Plan de Unión" fue el objetivo de evangelizar con mayor eficacia a la gente que iba al oeste, la "frontera". Ese fue el período del renacimiento (ilustración) conocido como el Segundo Gran Despertar. El resultado fue un crecimiento de cifras. En 1837, la Iglesia Presbiteriana había crecido a 2.140 pastores, iglesias y cerca de 3.000 miembros 220.000.El Seminario de Princeton fue fundado en 1812. Entre sus maestros serios eran los grandes Alexander Archibald, Charles Hodge, AA Hodge y Benjamín B. Warfield.
Debido a una disputa acerca de los requisitos para la ordenación de ministros mujeres, apareció en 1810 la Presbiteriana Cumberland en Tennessee. Una división más grave se produjo entre los grupos conocidos como Old School y New School, (Calvinismo Escocés y NeoCalvinismo) donde el Old es más apegado a los estándares de Westminster que esto nuevo. En 1837, el Old School obtuvo la mayoría en la Asamblea General, canceló el Plan de Unión de 1801 y excluidos cuatro enteros sínodos, dividiendo por la mitad de la denominación. En el mismo año, se creó la Junta de Misiones Foráneas, con sede en Nueva York, que 22 años más tarde enviaría a su primer misionero a Brasil.
De las dos denominaciones Anchas y de solvencia económica (pcusa) y (pcus) surgieron los primeros misioneros que llegaron a Brasil en 1859, respectivamente (Asbel G. Simonton) y 1869 (George Edward Lane y Morton Norte). En Norteamerica también estan la (Opc)(PCA)(RPC)(FPC).

Este sistema teológico basado en las enseñanzas de Juan Calvino. Las iglesias presbiterianas y reformadas pertenecen históricamente a esa tradición.
Los cinco puntos del calvinismo son: (1) la total depravación de los humanos, (2) la elección incondicional al cielo o al infierno, (3) la expiación limitada a los elegidos, (4) la gracia irresistible, (5) la perseverancia final de los santos.

Los documentos históricos más conocidos del calvinismo son *La Institución de la Religión Cristiana* (1536), escrito por el mismo Calvino, y la *Confesión de Fe de Westminster* (1643) redactada por teólogos protestantes británicos y adoptada como norma de fe por las iglesias presbiterianas., catecismo Mayor y Menor, Comentarios a los libros Biblicos, y la Pshicopaniquia.
La opinión de Jacobo Arminio, un religioso holandés, conocida como →ARMINIANISMO, contradice los puntos básicos del calvinismo.

PROTESTANTES

Se denomina así a los miembros de las iglesias conocidas como protestantes o Calvinistas. Debe aclararse que entre ellas no se incluyen movimientos como los Testigos de Jehová, la Ciencia Cristiana y los mormones, carismáticos, Independientes ni Pentecostales, los cuales se separaron de los Protestantes a mediados del siglo xviii.

PROTESTANTISMO

Movimiento cristiano internacional. Este término se aplica generalmente a todas las iglesias organizadas por la Reforma Protestante del siglo XVI y a iglesias, denominaciones y movimientos surgidos, inspirados o desprendidos de aquellas iniciales a través de los siglos. En sociología de la religión se distingue del protestantismo histórico, a las iglesias nuevas, iglesias marginales, y grupos autóctonos, etc. El nombre preferido por los primeros evangélicos era el de «Protestantes», pero hoy se identifica como tales a los protestantes conservadores en Estados Unidos y a todos los protestantes en Latinoamérica y ciertos países de Europa continental (como Alemania).

PRESBITERIANA BÍBLICA, IGLESIA

Denominación Protestante. Como resultado de las controversias entre liberales y conservadores se organizó en 1938 la Iglesia Presbiteriana Bíblica, cuyos miembros habían originalmente apoyado la formación de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa (brevemente denominada Iglesia Presbiteriana de América y que no debe confundirse con el grupo que lleva ese nombre actualmente).
El líder principal de este grupo, que adoptó una teología aun más conservadora que la de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, lo fue Carl McIntire, ministro presbiteriano y organizador del Concilio Internacional de Iglesias Cristianas. Tanto la Iglesia Presbiteriana Bíblica como el mencionado concilio (opuesto al Consejo Mundial de Iglesias) decidieron dedicarse a una lucha por el → FUNDAMENTALISMO, el anticomunismo y las posiciones conservadoras en la política norteamericana. (→ PRESBITERIANA ORTODOXA, IGLESIA.)
La Iglesia Presbiteriana Bíblica ha sostenido pequeñas misiones en América Latina y ha tenido relaciones con grupos presbiterianos conservadores en esa región.

PRESBITERIANA EN AMÉRICA, IGLESIA (pca)

Denominación evangélica estadounidense. En 1973 numerosas iglesias presbiterianas de teología conservadora del sur de Estados Unidos constituyeron la Iglesia Presbiteriana Nacional,
pero al año siguiente (1974) se denominaron Iglesia Presbiteriana en América (PCA). El movimiento procedía de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos con base en el sur. Desde

aquel entonces han logrado atraer otras iglesias de denominaciones presbiterianas y establecido
convenios con otros grupos presbiterianos, extendiéndose en varios estados fuera del sur clásico.

(→ PRESBITERIANA DE ESTADOS UNIDOS, IGLESIA.)

IGLESIA PRESBITERIANA

Familia integrada por las iglesias presbiterianas. Las iglesias Reformadas en Escocia, Irlanda, Canadá, Estados Unidos y otros países de habla inglesa se identificaron como presbiterianas. En
cierto sentido, las raíces pueden encontrarse en la obra del reformador Juan Knox, quien fundó una congregación de protestantes ingleses exiliados en Ginebra y se convirtió en el gran reformador calvinista de Escocia.
La teología histórica del presbiterianismo es el → CALVINISMO, aunque puede hablarse de una teología reformada (→ REFORMADA, IGLESIA) en la que prevalece el calvinismo. Con el tiempo
algunos presbiterianos han adoptado posiciones teológicas más flexibles.
El sistema de gobierno les ha dado el nombre debido a que en Escocia había que diferenciar entre iglesias con gobierno episcopal(Ultramontanismo) e iglesias con gobierno presbiteriano. La Iglesia de Escocia
(conocida allí como «The Kirk» o la Iglesia) ha sido desde los días de Knox una confesión presbiteriana y con el tiempo (siglos XVII y XVIII) llegó a consolidarse como la iglesia oficial del Reino, situación que no cambió al unirse las coronas inglesa y escocesa.
Además de Knox, desempeñó un gran papel su sucesor Andrew Melville, a quien algunos llaman «padre del presbiterianismo».
El rey de Inglaterra es protector tanto de la Iglesia de Inglaterra (episcopal o anglicana) como de la de Escocia (presbiteriana).
En el siglo XIX se produjeron varios cismas y se organizaron la Iglesia Libre de Escocia, la Iglesia Libre Unida de Escocia, la Iglesia Presbiteriana Unida de Escocia y otros grupos menores, generalmente más conservadores. (→ LIBRE DE ESCOCIA, IGLESIA.) El presbiterianismo
escocés fue trasplantado a Irlanda, sobre todo a Ulster, a partir del régimen de Oliverio Cromwell. La Iglesia Presbiteriana es la principal denominación protestante de Irlanda del Norte. Por esa misma época se extendió a las colonias inglesas de Norteamérica.
A través del mundo presbiteriano, la iglesia local la pastorea un ministro considerado como «anciano» o presbítero, encargado de la predicación y los sacramentos (bautismo y cena), pero gobernada por otros ancianos, los «ancianos gobernantes» (nombre tradicional) o «ancianos diaconales» (en algunos países). Estos deben diferenciarse de otros laicos, los diáconos, que contribuyen a la obra de la iglesia, pero no la gobiernan.
Las iglesias locales se integran en presbiterios, sínodos, asambleas, etc., en las que los presbíteros con rango de ministros de la Palabra y los sacramentos y los presbíteros generalmente
conocidos como «ancianos» están representados. Su gobierno es democrático representativo.
El presbiterianismo ha hecho un énfasis marcado en la educación y el progreso. Un sector conservador (que hace énfasis en la teología reformada y la inspiración literal de las Escrituras) ha tomado forma y se identifica como ortodoxo.

En cuanto a América Latina, el presbiterianismo se ha establecido en la mayoría de las naciones y ha contribuido a la vida de esos países con excelentes escuelas. Entre las grandes iglesias presbiterianas de América Latina están las de México, Colombia y Guatemala, cuya

historia, por su importancia, se confunde a veces con los inicios del protestantismo en esos países
en la segunda mitad del siglo XIX.
Otros países con una larga historia en el presbiterianismo son Brasil, Chile y Cuba. En Cuba, el presbiterianismo se conoce como Iglesia Presbiteriana Reformada desde 1968, pero su actividad se inició en 1890 y una unificación con los Discípulos de Cristo y los

congregacionalistas culminó en 1917–1918 con la formación de la Iglesia Presbiteriana de Cuba (actual Iglesia Presbiteriana Reformada de Cuba).
En 1966 la antigua Comisión de Cooperación Presbiteriana (CCPAL) se convirtió en Asociación de Iglesias Presbiterianas y Reformadas en América Latina (AIPRAL).
A nivel planetario los presbiterianos y reformados se agrupan en la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas. Debe tenerse en cuenta que el presbiterianismo se ha extendido en casi todas las principales regiones del planeta.

PRESBITERIANA ORTODOXA, IGLESIA (opc)

Denominación Protestante estadounidense. Anteriormente conocida como Iglesia Presbiteriana de América, la denominación fue fundada en 1936 en reacción por lo que consideraban liberalismo en la principal denominación presbiteriana del norte del país, integrada después en Iglesia Presbiteriana Unida.
El líder del movimiento conservador, el teólogo J. Gresham Machen, fundador del Seminario Teológico Westminster en Filadelfia y de la Junta Independiente de Misiones Presbiterianas, agrupó a un sector de los presbiterianos conservadores u ortodoxos y organizó esta iglesia, actualmente en existencia en varios estados del país.

Sobre la Historia Del Presbiterianismo

Después de la muerte de Zwinglio en 1531, el movimiento de evangelismo ahora tiene a Calvino para la real Reforma, que demostró ser mucho más elocuente e influyente que lo anterior con Zwinglio. John Calvin (1509-1564). Calvino nació en Noyon, en el noreste de Francia, y un adolescente estudiaba teología y humanidades en París. Después de un breve período en Orleáns y Bourges, donde se dedicó al estudio de la ley, regresó a París para continuar los estudios humanísticos que tanto fascinaban. En 1532, publicó su primer libro, un comentario sobre el tratado de Séneca De Clementia. El trabajo de los primeros líderes de las Iglesias Reformadas, Zwinglio y Calvino, fue el extraordinario movimiento intelectual que marcó la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Una de las características más llamativas de este movimiento fue su profundo interés por la antigüedad clásica, la época dorada de la civilización grecorromana. Entre las obras clásicas que atrajeron la atención de muchos era la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Esto dio lugar a la aparición de una categoría específica de humanistas dedicados al estudio de las Escrituras en su original griego y hebreo. El mayor de ellos fue el famoso humanista Erasmo de Rotterdam (c.1466-1536), cuyos errores gramáticos fueron muy evidentes.
En 1533, Calvino. Obligado a huir de París a causa de sus nuevas convicciones, fue a la ciudad de Angulema. Poco después, comenzó a escribir su obra magna, la Institución de la Religión Cristiana, publicada en Basilea en 1536. Ese mismo año, de forma inesperada, Calvino fué llamado a contribuir a la aplicación de la fe reformada en Ginebra, Suiza, en francés.Después de tres años en Estrasburgo (1538-1541), el reformador regresó a Ginebra, donde permaneció hasta el final de su vida.
Gracias a su vasta producción jurisprudente, teológica y gramatico-filológica competente, su habilidad como organizador y contactos personales con muchos individuos y comunidades en toda Europa, Calvino ejerció una poderosa influencia y contribuyó a la propagación del

movimiento de reforma en muchos países. En 1559, fundó la Academia de Ginebra, que contribuyó decisivamente a la formación de una nueva generación de Ministros. Dada la importancia de esta Reforma, un nuevo término ha surgido para describir los pensionistas: "calvinistas".
En los Institutos, comentarios bíblicos, sermones, tratados y otros escritos que ha presentado, Calvino a articulado un sistema completo de teología cristiana que llegó a ser conocido como el calvinismo. Este sistema incluye normas específicas, como las que a los maduros les habla los 3 primeros capítulos del Apocalipsis, tomadas de las Escrituras, en relación con la doctrina, el culto y la forma de gobierno de las comunidades reformadas. En la base del sistema era el énfasis en el concepto de la soberanía absoluta de Dios como creador y determinador del fin, preservador y redentor del mundo. La estructura eclesiástica defendida por el gobierno de las comunidades y los ancianos de la asociación de las iglesias en los presbiterios y sínodos regionales nacionales, tal como era organizacional y doctrinal en los Apostoles.

Europa Continental

Poco después del comienzo de la carrera de Calvino, el movimiento Reformado-Protestante (Calvinista) comenzó a extenderse en muchas partes de Europa, especialmente en Francia, el valle del Rin (Alemania y Países Bajos), en el este de Europa y las Islas Británicas. Varios factores contribuyeron a esta difusión. En primer lugar, la amplia difusión de las ideas de Calvino a través de la prensa y otros medios de comunicación, y en segundo lugar, el movimiento intenso de los refugiados que tratan de escapar de la represión religiosa en sus países y, finalmente, el papel desempeñado por la irradiación de Ginebra y otras ciudades reformadas . Muchos hombres y mujeres fueron a Ginebra, fueron entrenados en los preceptos de la fe reformada y regresaron a sus países imbuidos de las ideas nuevas.
Como era de esperar, Calvino tenía un gran interés en la propagación de la fe Cristiana en su propio país, Francia. Allí, a pesar de la intensa persecución, el movimiento de Calvinismo Hugonote experimentado un crecimiento notable en la década de 1550. En 1559, se encontró con el primer sínodo de la Iglesia Reformada de Francia, lo que representa cerca de dos mil comunidades locales. Por primera vez, el presbiterianismo se organizó a nivel nacional. Este sínodo aprobó una importante declaración de la fe reformada, la Confesión galicana.
Muchos jubilados franceses, conocidos como hugonotes, eran artesanos, comerciantes y nobles, y se concentraron principalmente en el oeste y suroeste del país. Sus conflictos con el partido político liderado por Guisa Católica familiar Larraine llevó a un largo período de guerras de religión (1562-1598). El episodio fue la más sangrienta masacre del Día de San Bartolomé (24-08-1572), en la que miles de hugonotes fueron asesinados en París y la traición dentro de Francia, como el famoso almirante Gaspard de Coligny. La paz sólo se restauró en 1598, cuando el rey Enrique IV, un hugonote anterior, promulgó el Edicto de Nantes, la concesión de la libertad religiosa a los pensionistas. Este edicto fue revocado por Luis XIV en 1685, causando alrededor de 300 mil hugonotes abandonar Francia.
Debido a la proximidad geográfica, el movimiento también se retiró temprano penetró en el sur de Alemania. El movimiento creció con la llegada de miles de refugiados procedentes de otras regiones, como Francia y los Países Bajos. Estrasburgo es un importante centro renovado entre 1521 y 1549, y como el líder reformador Martin Butzer. Como ya se ha señalado, Calvino vivió allí durante tres años (1538-1541). En Heidelberg, el príncipe Federico III estableció una gran universidad que se ha convertido en el centro del pensamiento Reformada en Alemania. En esta ciudad fue escrita en 1563, el Catecismo de Heidelberg. La Guerra de los Treinta Años (1618-1648) resultó en el reconocimiento definitivo de las iglesias reformadas alemanas, que recibieron sesenta mil hugonotes afluencia de refugiados después de la revocación del Edicto de Nantes.
En los Países Bajos, la fe reformada por primera vez en Amberes en 1555. En diez años, formado más de trescientas iglesias, en parte debido a la llegada de los inmigrantes hugonotes que huían de las guerras de religión en su país. Estas iglesias han adoptado como su

declaración de fe de la Confesión Belga, escrito por Guido Brès de en 1561. El calvinismo fue introducido en los Países Bajos en el contexto de la guerra de independencia contra España, que se inició en 1566 bajo la dirección de Guillermo de Orange. Como resultado del conflicto, los Países Bajos se dividieron en tres países: Bélgica y Luxemburgo (católicos) y los Países Bajos (Hugonote-Presbiteriano). El primer sínodo nacional de las iglesias Presbiterianas-reformadas holandesas se reunieron en 1571 en la ciudad de Emden, Alemania, y ha adoptado un sistema de gobierno basado en el modelo Hugonote francés sacerdotal. Con el tiempo, la Iglesia Reformada se hizo oficial, aunque no todas las personas del país se han unido al movimiento. En el entonces , hubo una disputa teológica resultado en el Sínodo de Dort (1618-1619), quien rechazó las ideas de Jacobus Arminius sobre la predestinación. A los seguidores de Arminio se les contestó con los llamados "cinco puntos del calvinismo" (depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos).
En cuanto a Europa del Este, en la década de 1540, gracias a los contactos con las ciudades suizas surgido iglesias reformadas en Polonia y Bohemia (Checoslovaquia), y más tarde también en Hungría. En Bohemia, a la Reforma Calvinista se unió los Hermanos de Bohemia= Husitas, los sucesores del movimiento liderado por Juan Hus, quien murió en 1415. En Polonia y Lituania, las iglesias calvinistas experimentaron un gran crecimiento, pero finalmente fueron suprimidos por la Contrarreforma Jesuita. La fe reformada se introdujo en Hungría en 1549, a través de contactos con Zurich, pero las iglesias sufrieron persecución desde 1677 hasta 1781. La Iglesia Reformada de Hungría se convertiría en uno de los más grandes del mundo.

La Iglesia Presbiteriana de Corea

Historia La Iglesia Presbiteriana de Corea ("Kosin") es una rama de la verdadera Iglesia de Jesucristo, fundada en la Palabra Santa de Dios, y se aferra a la fe reformada. Desde la llegada de misioneros protestantes en Corea en 1884, la iglesia coreana ha tenido un asombroso desarrollo sin precedentes en los anales de la misión. El Presbyterian Theological Seminary fue fundada en 1901 en Pyongyang, y para 1912, la Asamblea General se organizó. Durante cerca de medio siglo desde la primera entrada del Evangelio, la Iglesia coreana creció constantemente. Pero bajo la dominación imperialista de Japón la iglesia sufrió muchas dificultades. En este período de dos tipos de problemas afligido la iglesia coreana: En primer lugar, la infiltración del liberalismo teológico. Y en segundo lugar, la cuestión del santuario sintoísta japonés. Por último, el 10 de septiembre de 1938, el todavía indivisa Iglesia Presbiteriana de Corea, en su 27 ª sesión de la Asamblea General, en la Iglesia Pyongyang Westgate, se rompió bajo esa represión, y aprobado observancia santuario. Tanto antes como después de esta trágica decisión, los ministros, ancianos, diáconos, y los creyentes ordinarios, que sólo deseaban vivir según la Biblia y el culto por lo negó santuario, fueron arrestados en gran número. Finalmente, unos cincuenta se convirtieron en mártires de su fe bajo esta terrible persecución. El 15 de agosto de 1945, Japón fue derrotado, Corea fue liberada, y el 17 de agosto, los que habían sido encarcelados por su oposición al santuario sintoísta observancia fueron liberados. Dos de ellos, Rev. Joo Nam-Sun y el reverendo Han Sang-Dong, Corea fundó el Seminario Teológico de un año después, en Pusan el 20 de septiembre de 1946, para capacitar a líderes de la iglesia con el fin de reformar la iglesia errante coreano. Esta acción comenzó de nuevo la formación de los líderes de la iglesia en la histórica tradición presbiteriana. Sin embargo, la Asamblea General de la Iglesia aún indivisa no reconocería el nuevo Corea Theological Seminary. Los delegados de la Kyun
gnam Buptong (legal) Presbiterio apoyo a la nueva Corea del Seminario Teológico pasó tres años tratando en vano de normalizar sus relaciones con la Asamblea General. Pero el seminario seguían sin ser reconocidas y se les negó la afiliación. En consecuencia, el 11 de septiembre de 1952, la organización de su propia Asamblea General, el "Pa Corea (grupo)" o "Kosin" iglesia fue instituido. Es cierto que en diciembre de 1960, la iglesia se unió con una de las principales iglesias Presbiteriana, la "Seungdong" grupo (más tarde llamado "Hapdong"), que es un grupo anti-ecuménica. Pero desgraciadamente esta unión no duró por mucho tiempo y en septiembre

de 1963, la iglesia volvió a su forma original y continúa hasta el día de hoy como la Iglesia Presbiteriana de Corea ("Kosin"). En la actualidad, el PCK, como miembro de la iglesia universal, continúa la lucha en curso contra la adoración de ídolos y otros dioses en la sociedad coreana. Especialmente la religión nacionalista indígena, que adora a Tangun (el antiguo oso-hombre cree que es el fundador de Corea) como un dios nacional, se ha convertido en un gran desafío para las iglesias coreanas. Se han erigido estatuas de Tangun en muchos parques públicos y escuelas con el fin de hacer que la gente pague homenaje y adorarla. Kosin es la denominación principal activamente en manifestaciones públicas y hace un llamamiento al gobierno de no permitir la colocación de los "ídolos" en lugares públicos.

La Iglesia Organizacional Principios y Estándares En la 26 ª Asamblea General en 1976 los principios de la iglesia se registraron como sigue: "Creemos en, predicar y vivir conforme a las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento y las normas originales Presbiteriana (La Confesión de Fe de Westminster, el más grande y el más corto es el Catecismos, la forma de gobierno, el Manual de Disciplina y el Directorio de Culto), tras la Teología Reformada. "normas de nuestra iglesia doctrinales son la Confesión de Fe de Westminster, con el Catecismo Mayor y el Catecismo Menor. Con la incorporación de los Presbiterianos 1903 americano capítulos sobre "El Espíritu Santo" y "La Misión de la Iglesia" del siglo 17 Confesión de Fe de Westminster, nuestra confesión ahora cuenta con 35 capítulos. Además, como las normas administrativas que tienen la forma de gobierno, el Manual de Disciplina, y la Directorio de la Adoración. Estas normas han sido publicadas (en coreano) en un libro titulado "La Constitución de la Iglesia Presbiteriana de Corea".

Distrito electoral Nuestra denominación se ha establecido en cada zona del país, con 34 presbiterios, iglesias 1577, y un total de 230.000 miembros bautizados. Hay 2.300 pastores ordenados, 430 candidatos a pastor (con licencia para predicar) en espera de ordenación y 4.000 ancianos en toda la denominación.

Denominación Sede La Iglesia Presbiteriana de Corea ("Kosin") instalación nacional sede denominacional se encuentra en Seúl, Corea del Este edificio alberga una variedad de oficinas que incluye:. Secretario General, la casa editora principal de la denominación que produce libros y el currículo de escuela dominical, así como otros materiales, el Departamento de Educación de la Iglesia, Estudiantes para Cristo (SFC) la sede nacional, el heraldo del cristianismo (el semanario), la Corporación de la Asamblea Nacional, que facilita el registro de todas las iglesias miembros y sus propiedades con el gobierno coreano , el Departamento de Documentos Históricos, así como otras oficinas generales de administración, el Centro de Investigación para grupos cristianos culto, y la oficina de la campaña contra los movimientos de Tangun. La instalación también cuenta con 15 habitaciones, que pueden alojar a más de 40 visitantes. El Misionero Training Institute (MTI) se encuentra en la 5 ª planta en el Bruce Hunt Memorial Hall. Este Salón se llama así en memoria del misionero Bruce Hunt con agradecimiento a la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa de América, que donó los fondos principales para esta instalación a través de la venta de su antigua propiedad aquí en Corea.

Instituciones Kosin Universidad Kosin Universidad se inició en 1954 con un 4-años pre-seminario del curso en el Seminario Teológico de Corea y luego se separó del Seminario durante diez años bajo el nombre de Calvin College. Sin embargo, debido a las dificultades para mantener su independencia, más tarde se fusionó de nuevo con el Seminario. En 1970 fue autorizada por el Ministerio de Educación de Corea para convertirse en Colegio Teológico. En 1981, con la apertura de la escuela de medicina, el nombre de la universidad fue cambiado de Corea del Colegio Teológico de la Universidad de Kosin. En 1985, la escuela fue trasladada de Songdo para Youngdo. En la actualidad, la Universidad cuenta con 22 departamentos con 221 profesores (incluidos 138 en la Facultad de Medicina) y estudiantes 4373. www.kosin.ac.kr

Corea del Seminario Teológico El Seminario fue fundado el 20 de septiembre de 1946, el instituto de formación primaria del PCK para la formación de trabajadores de la iglesia. El seminario en realidad dio origen a la PCK. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, el seminario ha sufrido cambios en el seminario teológico a la universidad a la universidad. Estos cambios han sido entendidos por las iglesias denominacionales como pasos hacia eventualmente se

separen, por lo que el seminario se ha independizado de la universidad en la administración. En 1998 KTS trasladó a su ubicación actual en Chonan con el propósito de difundir "completamente Kosin" iglesias en todo el país. El cuerpo docente está compuesto por 15 a tiempo completo pro-fesores y varios profesores adjuntos y profesores con 400 estudiantes de tiempo completo. La Maestría en Divinidad. grado está autorizado por el Ministerio de Educación junto con el Th.M. Licenciatura en Misionología. Nuevo campus del Seminario Chonan es amplio y bien organizado. Las iglesias financiera y espiritualmente apoyar la administración y el mantenimiento de KTS y la práctica pastoral de los estudiantes. Recientemente, el seminario comenzó programas de inglés. www.kts.ac.kr

Kosin University Graduate School Con el propósito de dar continuidad y profundizar el contenido de su programa de educación, Kosin University Graduate School, el 15 de febrero de 1978, recibió la autorización del Ministerio de Educación para establecer la Escuela de Graduados en la que pueden ofrecer master y doctorado. Además de la escuela de posgrado principal, hay la Escuela Superior de Educación, la Escuela Superior de las Misiones Mundiales, la Escuela Graduada de Salud Pública, y la Escuela de Graduados de la vida humana y de la Información. En cuanto al grado de doctor, que ofrecen Ph.D. 's en Teología, Medicina, Educación Cristiana y la Salud Pública. En la escuela de postgrado que tenemos algunos estudiantes internacionales.

Kosin Hospital Universitario El Hospital Kosin comenzó en 1951 como un hospital de campaña llamada "Clínica del Evangelio", que preocupaba a los refugiados durante la Guerra de Corea. Se ha convertido en un gran hospital, que en la actualidad cuenta con más de 1.110 camas. El hospital ahora está sirviendo a la provincia de Kyong-Sang así como la ciudad de Pusan. En octubre de 1980 después de que el departamento médico de la universidad de Kosin se estableció con el hospital afiliado, la tasa de crecimiento aumentó rápidamente. Actualmente existen 25 departamentos especializados y centros de investigación y prueba, un centro de investigación del tumor, y un centro de tratamiento del cáncer. Ha habido muchos achi-evements a través del tratamiento de pacientes con cáncer y diversos programas de prevención del cáncer de investigación. Además, a través del establecimiento de hidroterapia aún más la investigación académica que se está logrando. Además, ha habido muchos resultados exitosos con trasplantes de riñón y cirugía cardíaca también hay tres clínicas especializadas, que ahora se están abriendo.:. una diabetes, una alergia y una clínica de deficiencia auditiva Tenemos la esperanza de que los esfuerzos por el hospital aun mayores hará a proclamar el Evangelio como llevamos a cabo nuestra investigación médica. Actualmente, la escuela de medicina es el envío de varios médicos y enfermeras para el campo misionero como misioneros. www.kosinmed.or.kr cys@kosinmed.or.kr

Misiones Desde la década de 1990 el PCK se ha vuelto más activa en misiones domésticas mediante el fortalecimiento del Comité de Evangelismo. A partir de este año, vamos a tener un tiempo completo secretario general de misiones domésticas y un personal a tiempo completo para los grupos de jóvenes en PCK. El PCK está involucrado en evangelismo militar, que se llama "Pesca de Oro para la evangelización", mediante el envío de 30 capellanes en el ejército de Corea. Además, bajo el paraguas de la denominación general, estudiantes Para Cristo, Esfuerzo Cristiano, la Asociación de Escuela Dominical y otros grupos están celosamente la difusión de la verdad. Los Estudiantes para Cristo Movimiento (SFC) es una organización única para el evangelismo campus, en el que 100 personas a tiempo completo están sirviendo para el evangelismo y el discipulado. El Comité de Evangelismo del Medio Rural se encarga de ayudar a las iglesias en las zonas rurales y pueblos de pescadores, y el Comité de Evangelismo se encarga de plantar y ayudar a las iglesias nuevas.

Misiones Extranjeras Las misiones en el exterior de la PCK se inició en 1957 mediante el envío de la tarde Rev. Kim Young-Jin a Taiwán como misionero. Sin embargo, las iglesias no han participado activamente en misiones en el extranjero hasta que Yoo Hwan Rev.-Joon Kim se unió Rev. en Taiwán en 1974. En 1979 la Junta de Misiones declaró los principios de la misión y los reglamentos por los que las iglesias pueden llevar a cabo la Gran Comisión del Señor Jesucristo, y estableció el Centro de Investigación de la Misión. Durante la década de 1980, el

PCK ha hecho hincapié en las misiones extranjeras y ampliado los campos de misión mediante el envío de 220 misioneros en 46 países de todo el mundo. La Junta de Misiones también creó el Instituto de Capacitación Misional (MTI) para formar a los candidatos a misioneros. Estamos en deuda con la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa y la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos, tanto en términos de formación y las propiedades de la misión de la misión. Los objetivos de las misiones Kosin son para plantar autoportantes, iglesias autopropagantes y autónoma en los campos de misión sobre la base de la fe reformada y la teología con la forma presbiteriana de gobierno. www.kpm.org kmission@chollian.net

Educación de la Iglesia Educación Iglesia siempre ha sido una parte importante de la PCK. Desde hace años hemos venido desarrollando currículo bien y producir una variedad de materiales de escuela dominical. La Junta de Educación de la Iglesia se compone de pastores y ancianos con 10 personas a tiempo completo para servir a los programas educativos de la iglesia y el desarrollo de materiales educativos para la denominación. La junta opera la Escuela Bíblica por Correspondencia, Domingo formación del profesorado escolar y los programas de capacitación laicos. También publican la Revista Educación Cristiana y varias otras revistas. www.edpck.org edchurch@chollian.net

Actividades Literatura Desde el principio, nuestra iglesia ha puesto especial énfasis en los ministerios de literatura. A partir de 1955, "The Reporter cristiana" (semanal) fue por un tiempo nuestro periódico denominacional. También, publicaciones centrada en Corea del Seminario Teológico apareció: "El Vigilante", "The View Reformada", "Iglesia Vida", y "La fe reformada". Ahora, sin embargo, "El Heraldo del cristianismo y mensual Kosin" sirven como las revistas denominacionales. www.kspress.co.kr ksnews@kidokkyobo.com

Relaciones Internacionales Nuestra denominación sinceramente busca mantener estrechas relaciones con otras iglesias y organizaciones que toman una postura reformada en todo el mundo, por el bien de los ministerios en todo el mundo más fructíferos. Como miembro de la Conferencia Internacional de las Iglesias Reformadas (CICR), mantenemos una hermana o una relación fraternal con la mayoría de las iglesias miembros del CICR, entre ellos la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa (en Estados Unidos), las Iglesias Reformadas en los Países Bajos (Liberado) La Iglesia Reformada en Japón, Iglesia Reformada de Canadá, y Christian Iglesias Reformadas en los Países Bajos. Queremos ampliar las relaciones con la hermana y el hermano de otras iglesias miembros del CICR en Asia. Lo más notable es que todos los años seminarios de intercambio con la Iglesia Reformada en Japón. La Comisión de Relaciones Fraternales del PCK está a cargo de las relaciones internacionales.

Dirección: Rev. Chong Soo Lim, Dr. Min. General SecretaryPresbyterian Iglesia en Corea (PCK: Kosin) 58-10 Banpo-Dong Seocho-Ku Seúl, Corea 137-803 Oficina: 82-2-592-0433 / FAX: 82-2-592-5468

Presbiterianismo en Islas Británicas

Especialmente importante para la fe Reformada fue su introducción en las islas británicas.En esta región que ha emergido es otro nombre histórico asociado con el movimiento: ". Presbiterianismo" Este nombre tenía connotaciones teológicas y políticas. Los reyes Inglés y escocés eran firmes partidarios del Gobierno Eclesial no Laico ni Episcopal sino Ministerial, es decir, una Iglesia gobernada por Ministros Ordenados. A medida que estos obispos eran nombrados por la corona, este sistema favorecía el control de la iglesia por el estado. Por lo tanto, la insistencia del jubilado Escocia e Inglaterra en una iglesia gobernada por ancianos, elegidos por las congregaciones y concilios reunidos, era una reivindicación de la independencia de la Iglesia en relación con el gobierno. Tal fue el origen histórico del término "presbiteriano" o "iglesia presbiteriana."

Reformada protestantismo fue traído a Escocia por George Wishart, que había estudiado en Suiza y murió en la hoguera en 1546. Las primeras iglesias reformadas surgió a finales de la próxima década. El proceso fué continuado por el Escocés Rev. John Knox (c. 1514-1572), que pasó algunos años como refugiado en Ginebra, estudió a los pies de Calvin y regresó a su país

en 1559. Al año siguiente, el Parlamento abolió el catolicismo y adoptó la fe Reformada Calvinista en la (Confesión Escocesa). En diciembre de 1560, convocó la primera asamblea general de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, que preparó el Libro de Disciplina.
Entre 1561 y 1567 fue gobernada Escocia por una reina católica María Estuardo. Después de la muerte de Knox, Andrew Melville (1545-1622), otro ex exiliado en Ginebra, se convirtió en el principal defensor del sistema presbiteriano de una iglesia autónoma y estatal. Los siguientes cuatro reyes, especialmente Carlos II (1660-1685), trató de imponer el anglicanismo y los presbiterianos Covenanter fueron perseguidos. Ellos hicieron un pacto para defender su fe nacional y se hizo conocido como "pactantes" (Covenanter). Sólo en 1689 se estableció definitivamente presbiterianismo, aunque algunas modificaciones introducidas por el Parlamento, como la Ley de Patrocinio Lay (1717), En escocia hizo su asomorro la horrenda cabeza del sectarismo divisionista con el MarrowControversy o propuesta de Tomás Boston conocido como "médula de la divinidad Moderna" la cual pronto fué rechazado y alertada y prohibida para los Ministros por la Asamblea General Escocés.
En Inglaterra, había una fuerte influencia retirado del reinado de Eduardo VI (1547-1553).Martin Bucer, el reformador de Estrasburgo, pasó sus últimos años allí. Calvin correspondencia con el rey Eduardo, con Somerset, el Lord Protector, y Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury. El Libro de Oración Común y los artículos treinta y nueve revelan una clara influencia reformada. Durante el reinado de María Tudor intolerante (1553-1558), apodado "el sangriento", muchos protestantes Inglés huyó a Ginebra y Zurich. Sin embargo, la reina Isabel I (1558-1603) gustaba aspectos de la popular forma presbiteriana de gobierno, prefiriendo una estructura que deja el control último de la Iglesia Episcopal en manos de las autoridades civiles.

La tradición de la Reforma comenzó en Irlanda con la Colonia del Ulster, desde 1606. En un esfuerzo para "domesticar" a los irlandeses, el gobierno ha puesto en marcha Inglés comunidades inglesas y escocesas en las regiones devastadas por la guerra al norte de la isla. Inmigrantes escoceses, que trajeron con ellos su presbiterianismo, se unieron a los hugonotes franceses y los puritanos ingleses. Había una estricta separación étnica entre los nuevos residentes y los católicos irlandeses del sur, y éstos mucha violencia contra los presbiterianos. Gracias a un ejército pacificador capellanes, un presbiterio fue fundada en el Ulster en 1642 y en 1660 ya eran cinco. Los colonos han alcanzado la prosperidad en la nueva tierra, pero también se vieron sujetas a limitaciones políticas, económicas y religiosas impuestas por el gobierno británico, y los desastres naturales tales como sequías prolongadas. Así, desde 1715, el "escocés-irlandés" comenzó su gran migración hacia los Estados Unidos. Hasta 1775, al menos 250 000 cruzaría el Atlántico.